

على نصرتك ؛ لأنه لا يملك أدوات النصر ، فهذا يبين عجز وقصور من اتخذته ولياً ، وهكذا كان حال المشركين . وفى يوم الفتح جاء المسلمون بالمعاول وكُسرت الأصنام ، ولم يقاوم صنم واحد . بل تكسرت كلها جميعاً .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (١٩٨)

وبطبيعة الحال لو أن أحدا دعا هذه الأصنام إلى الهداية فلن تهتدى الأصنام لأنها من الجماد الذى لا تصلح معه دعوة أو فهم . رغم أن الصنم منها له عيون كالتى تراها حالياً فى معابد الهندوس أو البوذيين ، حين يضعون للتماثيل فى مكان حدقة العين خرزاً ملوناً يشبه العين ، وتوجه الحدقة بميلها وكأنه ينظر إليك وهو لا يرى شيئاً .

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم :

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ ﴾ (١٩٩)

وهذه آية جمع فيها المولى سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق .

وبعد أن أبلغ الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو المشركين لأن يكيدوا له مع شياطينهم وأصنامهم ولن يستطيعوا . بعد ذلك يوضح له : أنا أحب أن تأخذ بالعفو ، وفى هذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يتبعه ، وكلمة " العفو " ترد على ألسنتنا ، ونحن لا ندرى أن لها معنى أصيلاً فى اللغة . وقد يسألك سائل : من أين أتيت بهذا الشيء ؟ فتقول له : جاءنى عفواً ، أى بدون جهد ، وبدون مشقة ، وبدون سعى إليه ولا احتيال لاقتنائه .

ويقال أيضاً : إن هذا الشيء جاء لفلان عفو الخاطر ، أى لم يفكر فيه ، بل جاء ميسراً. هذا هو معنى العفو. والحق هنا يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو، أى أن يأخذ الأمر الميسر السهل ، الذى لا تكلف فيه ولا اجتهاد؛ لأنك بذلك تُسهل على الناس أمورهم ولا تعقدها، أما حين تتكلف الأشياء، فذلك يرهق الناس، ولذلك يأمر الحق رسوله أن يقول :

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (سورة ص)

وقوله : " وما أنا من المتكلفين " أى أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الأمور حتى تصير الحياة سهلة ولا يوجد لدن بين الناس ؛ لأن الذى يوجد اللدن هو التكلف وقهر الناس ، ويجب أن تقوم المعاملة فيما بينهم بدون لدن أو تكلف . ولذلك يقال : إن المؤمن هو السمع إذا باع ، والسمع إذا اشترى ، والسمع إذا اقتضى ، والسمع إذا اقتضى منه : أى أنه فى كل أموره سمح.

وللأمر بأخذ " العفو " معنى آخر وهو أن تعفو عمن ظلمك ؛ لأن ذلك ييسر الأمور .

والعفو أيضاً له معنى ثالث ، هو الأمر الزائد ، مثل قوله الحق تبارك وتعالى من قبل أن تفرض الزكاة :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْو ﴾ (من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

ثم حدد الحق بعد ذلك الزكاة وأوجه إنفاقها ، ونلاحظ أن الأمر بالإنفاق من قبل أن تفرض الزكاة ، والإنفاق بعد أن نزل الأمر بالزكاة يلتقيان فى السهولة ؛ لأن المؤمن لا ينفق مما يحتاجه . بل من الزائد عن حاجته .

وقول الله سبحانه وتعالى فى الآية " خذ العفو " فيه أمر « خذ » ومقابله « أعط » وقد تعطى إنساناً فلا يأخذ منك إن رأى أن ما تعطيه له ليس فى مصلحته ، لكن إذا قال الحق تبارك وتعالى : « خذ » ، فهذا أمر يعود نفعه عليك ، فإن كان العفو عمن ظلمك فى ظاهر الأمر ينقصك شيئاً ، فاعلم أنك أخذت العفو لنفسك .

واعلم أن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون هينا ليناً مع إخوانه من المؤمنين . فإن عز عليه أخوه المؤمن فليهن له ، فإن تعالى أو تعالم أخ مسلم عليك ، فلا تتعال عليه أو تتعالم حتى لا تقوم معركة بينكما ، بل تواضع أنت ، ليزيدك الله رفعة وعزة .

وكان الله سبحانه وتعالى يؤكد لك : أنك حين تعطى العفو تأخذ الخير من خلاله . ودائماً أضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت حين تدخل إلى منزلك وتجد ابناً لك قد أساء إلى أخيه فيتجه قلبك وحنانك إلى المظلوم . ونحن عيال ربنا ، فإن ظلم واحد آخر ، فالظالم بظلمه يجعل الله في جانب المظلوم ، ولذلك يحتاج الظالم إلى أن نحسن إليه حيث كان سبباً في رعاية الله لنا فتفعل معه مثلما فعل سيدنا حسن البصري عندما قيل له : إن فلاناً اغتابك بالأمس . ونادى سيدنا حسن البصري الخادم وقال له : جاءنا طبق من باكورة الرطب . اذهب به إلى فلان - وحدد للخادم اسم من اغتابه - وتعجب الخادم : كيف تبعث بالرطب إليه وهو قد اغتابك ؟ فقال : أفلا أحسن إلى من جعل الله بجانبى ، قل له : « يقول لك سيدى بلغه أنك قد اغتبتة فأهديت إليه حسناتك ، وهو أهداك رطبه » .

﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾

وتتناول الآية الكريمة الأمر بالعرف :

والعرف هو السلوك الذى تعرف العقول صوابه ، وتطمئن إليه النفوس ، ويوافق شرع الله ، ونسميه العرف ؛ لأن الكل يتعارف عليه ، ولا أحد يستحى منه ، لذلك نسمع فى شتى المجتمعات عن بعض ألوان السلوك : هذا ما جرى به العرف . وما يجرى به العرف عند المجتمعات المؤمنة يعتبر مصدراً من مصادر الأحكام الشرعية .

وخير مثال على ذلك : أننا نجد الشاب لا يخجل من أن يطرق باب أسرة ليطلب يد ابنتها ، لأن هذا أمر متعارف عليه ولا حياء منه ، بينما نجد المجتمع المسلم يستحى

أن يوجد بين أفرادهِ إنسان يزني، والغاية من الزنا الاستمتاع، والغاية من طلب يد الفتاة هو الاستمتاع، لكن هناك فارق كبير بين متعة يحرمها الله عز وجل، ومتعة يحلها الله تعالى.

وفي نهاية الآية يقول الله تعالى:

﴿وأعرض عن الجاهلين﴾

وكيف يكون الإعراض عن الجاهلين؟. يخطيء من يظن أن الجاهل هو الذي لا يعلم، لأن من لا يعلم هو الأمل، أما الجاهل فهو من يعلم قضية تخالف الواقع. ونلاحظ أن المشكلات لا تأتي من الأميين الذين لا يعلمون، فالأمل من هؤلاء يصدق أى قضية تحدته عنها وتكون مقبولة بالفطرة؛ لأنه لا يملك بديلاً لها، أما الجاهل فهو من يعلم قضية مخالفة للواقع ويحتاج إلى تغيير علمه بتلك القضية، والخطوة الثانية أن تقنعه بالقضية الصحيحة.

والحق هنا يوضح: أعرض عن الجاهل الذي يعتقد قضية مخالفة للواقع ويتعصب لها، وأنت حين تعرض عن الجاهل، يجب ألا تماريه، أى لا تجادله؛ لأن الجدل معه لن يؤدي إلى نتيجة مفيدة؛ لذلك أقول لكل من يواجه قضية التدين ولم يقرأ عن الدين كتاباً واحداً، وقرأ في كتب الانحراف عن الدين المئات، أقول له: كما قرأت فيما يناهض الدين مئات الكتب فمن الحكمة يجب عليك أن تكون عادلاً ومنصفاً فتقرأ في مجال التدين بعض الكتب الخاصة به مثلما قرأت في غيرها. وإن أردت أن تبحث قضية الدين بحثاً منطقياً يصحح لك عقيدتك، فعليك أن تخرج كل الاقتناعات المسبقة من قلبك ووجدانك. وتدرس الأمرين بعيداً عن قلبك، ثم أدخل إلى قلبك الأمر الذي ترتاح إليه، لكن لا تحتفظ في قلبك بقضية وتناهض منطوقها بظاهر لسانك. والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾

(من الآية ٤ سورة الأحزاب)

فأنت لك قلب واحد، إما أن يمتلىء بالإيمان واليقين وإما بغير ذلك . والقلب حيز واحد فلا تشغله أنت بباطل ، حين تبحث قضية الحق ، بل أخرج الباطل من قلبك أولاً ، واجعل الباطل والحق خارجه ، وابحث بعقلك ، والذي ييسرُ إليك أن تدخله إلى قلبك فأدخله .

وفى بيان معنى هذه الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها روى لنا أبى قال : لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما هذا يا جبريل ؟ قال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك ، وتعطى من حرمك ، وتصل من قطعك » . (١)

وسبحانه - إذن - يريد أن يعلمنا قضية إيمانية إنسانية ؛ لأنك كمسلم تساعد المصاب فى بدنه ، فما بالك بالمصاب فى قيمه ، ألا يحتاج إلى معونتك ؟ . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

و « نزغ » تساوى كلمة « نخس » أى أمسك بشيء ووضع طرفه فى جسد من بجانبه أو من أمامه . ويتضح من معنى « نخس » أن هناك مسافة بين الناخس والمنخوس ووسيلة أو أداة للنخس .

وعملية النخس لا يدرك بها الناخس أو المنخوس حرارة بعضهما البعض ، أما كلمة « مس » فقد يشعر الماس والممسوس كل واحد بحرارة الآخر منهما بسرعة ، لكن أحدهما لا يدرك نعومة الآخر ، أما اللمس ففيه إدراك لنعومة وحرارة اللامس والملموس . ومعارك الحرب كلها تدور فى هذا النطاق ، فحين يكون العدو بعيداً يحتاج خصمه إلى أن يتعد عنه كيلا يصيبه بالنبال أو السهام ، ويحاول هو أن يصيب

(١) رواه ابن جرير وابن أبى حاتم .

خصمه بالنبال أو السهام . وكما تفعل الجيوش الحديثة حين ترسل طائراتها لترمى القنابل على قوات الخصم . وتقاس قوة الدول بقدرتها على ضرب القوات المعادية دون قدرة تلك القوات على الرد ، لأنها تصيبه من بعد في عصر الصواريخ بعيدة المدى . ونجد الإشارة في قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

وأوضح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى القوة فيما رواه عنه عقبه ابن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي .^(١)

لأن الرمي يُمكن قذيفتك من عدوك ، وأنت بعيد عنه فلا يقدر أن يصيبك بما يرميه .

وقديماً كانت الجيوش تزحف ، فيلقى الخصوم عليها النبال والسهام ، وإذا ما اقتربت الجيوش أكثر من خصومها فكل فريق يوجه الرماح إلى ما يقرب من أجساد الفريق الآخر . وإذا حمى وطيس المعركة تتلاقى السيوف . إذن كلها من النخس ، والمس ، واللمس .

وحينما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ربه قائلاً : يارب كيف بالغضب ؟ أى كيف يكون علاج الغضب ؟ نزل قول الحق :

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

(سورة الأعراف)

وقد يستفهم قائل فيقول : أينزع الشيطان الرسول ؟ . وأقول : إن الحق تبارك وتعالى لم يقل : « إذا نزغك الشيطان » ، ولكنه قال : « وإما ينزغك » أى إن حدث

(١) أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود .

ذلك ، وهو قول يفيد الشك - ثم لماذا يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذة مجابهة الشيطان ؟ . ونعلم عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ، وقرينه من الملائكة . قالوا : وإياك ؟ قال : وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير) . (١)

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وإما يترغبك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ﴾ .

والاستعاذة تعنى طلب العون والملاجأ والحفظ وأنت لا تطلب العون ولا تلجأ ولا تستجير إلا بمن هو أقوى ممن يريد أن ينالك بشر . ومعلوم أن الشيطان له من خفة الحركة ، وقدرة التغلغل ، ووسائل التسلل الكثير ؛ لذلك فينبغي ألا تستعيز بمثله أو بمن هو دونه ، ولكنك تستعيز بخالق الإنس والجن وجميع المخلوقات ، وهو القادر على أن يعطل فاعلية الشيطان . وسبحانه سميع عليم ، والسمع له متعلق ، والعلم له متعلق ، فحين تستحضر معنى الاستعاذة وأنت مشحون بالإيمان وتلجأ إلى من خلقك . وخلق ذلك الشيطان ؛ عندئذ لا بد أن يهرب الشيطان من طريقك لأنه يعلم أنك تلجأ إلى الخالق القوى القادر وهو ليست له قوة على خالقه ، وسبحانه سميع لقولك : « أعوذ بالله » ، عليم بما فى نفسك من معنى هذه الكلمة .

وإذا كان الحق تبارك وتعالى هنا قد تكلم عن حضرة النبى عليه الصلاة والسلام ، وقال : ﴿ وإما يترغبك ﴾

أى أن الشيطان بعيد ، وهو يحاول مجرد النزغ ، فماذا عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاء هذا ؟ . هنا يقول الحق تبارك وتعالى :-

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (٥١)

(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، الجزء الأول ، وجامع الأحاديث للسيوطى ج ٥ ص ٦٠٨

ومن رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِذَا مَسَّهُمْ » ولم يقل : « لَمَسَّهُمْ » . لأنهم من الذين اتقوا ، أى وضعوا بينهم وبين صفات جلال الله وقاية تجعلهم يقفون عند حدوده ولذلك يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ﴾ .

والطائف هو الخيال الذى يطوف بالإنسان ليلاً ، وبما أن الشيطان لا يرى ، لذلك نصوره على أنه خيال ، فإذا ما طاف الشيطان بالمس للذين اتقوا وتذكروا خالق الشيطان وخالقهم ، وتذكروا منهج الله الذى يصادم شهواتهم ، وتذكروا أن عين الله تراههم ولا تغفل عنهم ، وأن محارم الله واضحة وبينه ، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فى الحديث الذى يرويه عنه النعمان بن بشير : (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه ، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب) . (١)

وإذا ما تذكر المؤمنون العقوبة المترتبة على أى فعل شائن يزينه الشيطان لهم ، هنا تزول عنهم أى غشاوة ويبصرون الطريق القويم .

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ (٢٠٢)

ونحن حين نلتصق كلمة « يمدونهم » فى القرآن ، نجدها مرة « يمدونهم » ، ومرة يمددكم كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ﴾

(من الآية ١٢ سورة نوح)

ونعلم أن الشياطين لن تترك المؤمنين في حالهم ، بل تظل في محاولة الغواية ، وتحاول الشياطين غواية المؤمنين الطائعين أكثر من محاولتهم غواية العاصين ؛ لأن العاصي إنما يعاون الشيطان باتباعه شهوات نفسه ، ولا يقصر العاصي أو الشيطان في ذلك ، بل يحاول العاصي أو الشيطان غواية المؤمنين و«أقصر» من مادة «قصر» ، أى أنه قادر أن يطول المسافة لكنه يقصرها . وهكذا إلحاح الشياطين لغواية المؤمنين .

فالشيطان - كما جاء في القرآن - يعترف بموقفه من ملاحقة المؤمنين بالوسوسة وتزيين المعاصي .

﴿ لَا قُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأعراف)

والشيطان يعلم أن من لا يتقى الله لا يحتاج إلى تزيين أو غواية ؛ لأنه يرغب ويميل للمعاصي والعياذ بالله ؛ لذلك لا يبذل الشيطان لغوايته جهدا كبيرا .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِذْ أَلَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا أُجْتَبِئَتْهَا قُلُوبُ
إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن
رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٥٣)

وقد جاء الحق تبارك وتعالى من قبل بكلمة « آيات » ، والآيات - كما أوضحنا - إما آيات كونية وإما آيات المعجزات الدالة على صدق الرسل ، وإما آيات الأحكام .

والله سبحانه وتعالى جاء هنا بكلمة : « آية » لا « آيات » ، والكون أمامهم ملئ بآياته ، والمنهج المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام واضح ، ولا ينقص إلا أن

تأتى الآية المعجزة - من وجهة نظرهم - وينبه الحق هؤلاء بقوله تبارك وتعالى فى سورة الإسراء :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٨٩ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝٩٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَحِيْلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَالِطِهَا تَفْجِيرًا ۝٩١ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝٩٢ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا نَقَاشًا مُّقْرَوًى ۝٩٣ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝٩٤﴾

(سورة الإسراء)

إذن فالآيات المعجزات التى طلبوها ، لا يأتى بها الرسول من عنده ، والآيات التى ينزل بها المنهج أيضاً ليست من عنده ، بل هى تنزل من لدن عزيز حكيم . وكانوا يتهمونهم صلى الله عليه وسلم أنه يفترى القرآن . لذلك طلبوا منه صلى الله عليه وسلم المعجزة الحسية متناسين ما جاءت به آيات القرآن الكريم من معجزة لم يستطيعوا هم أن يأتوا بآية واحدة من مثل آياتها ؛ وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : ﴿ قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي ﴾

يأمره هنا ربه أن يقول : ﴿ قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي ﴾

أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بأن يبلغهم بما يأتى به الوحي يحمله الروح الأمين جبريل عليه السلام من آيات القرآن الحاملة للمنهج الإلهي ، وهذا المنهج فى حد ذاته معجزة متجددة العطاء ، لذلك يضيف :

﴿ هَذَا بَصَّارٌ مِنْ رَبِّكَ وَهْدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢٠٦)

(سورة الأعراف)

ففى القرآن الكريم بصائرٌ وهدىٌ ورحمةٌ ، والبصائر جمع بصيرة ، من الإبصار ، إذا امتلأ القلب بنور اليقين الإيمانى فإن صاحبه يعيش فى شفافية وإشراق ، ويسمى صاحب هذه الرؤية المعنوية صاحب بصيرة ، أما البصر فهو مهمة العين فى الأمور الحسية ، لكن هناك أمور معنوية لا تكتشفها إلا البصيرة ، والبصيرة تضى القلب بالنور حتى يستكشف تلك الأمور المعنوية ، ولا يمتلك القلب البصيرة إلا حين يكون مشحوناً باليقين الإيمانى .

والقرآن الكريم بصائر ؛ لأنه يعطى ويمنح من يؤمن به ويتأمله بصائر ليجدد الأمور المعنوية وقد صارت مُبَصَّرَةً ، وكأنه قادر على رؤيتها ومشاهدتها وكأنها عين اليقين .

وهذا القرآن المجيد بصائرٌ وهدى ، أى يدل الإنسان ويهديه إلى المنهج الحق وإلى طريق الله المستقيم ، وهو رحمةٌ أيضاً لمن لا يملك إشراقات القلب التى تهدى للإيمان ولا يملك قوة أخذ الدليل الذى يوصله إلى الهداية ، إذن فهو رحمة لكل الناس ، وهدى لمن يسأل عن الدليل ، وبصائر لمن تيقن أصول الإيمان مشهدياً ،

وكما قلنا من قبل : إنَّ الله قد أخبر المؤمنين بأمر غيبية ، ومن هذه الأمور الغيبية أن له جنةً وأن له ناراً ، وصدق المؤمنون بكل ما جاءهم من البلاغ عن ربهم ، وعلموا أن ذلك من الله ، وصار هذا العلم علم يقين كقدر مشترك فيما بينهم ، فإذا جاء يوم القيامة ورأوا الصراط مضروراً على متن جهنم مطبقاً لما صدقوه وصار عين يقين ، وإذا ما دخل بعضهم النار - والعياذ بالله - تكفيراً لذنوب ارتكبوها ، فهذا حق يقين . وضربت المثل من قبل - ولله المثل الأعلى - كان الجغرافيون يحدثوننا ونحن طلاب عن خريطة الولايات المتحدة ، ويقولون : إن عاصمتها « واشنطن » ، والميناء الكبير فيها اسمه « نيويورك » ، وفى « نيويورك » توجد ناطحات السحاب وهى مبان

ضخمة يزيد ارتفاع المبنى الواحد من هذه المباني على مائة طابق أى أكثر من مائتى متر ، وصدقنا نحن أستاذ الجغرافيا ، وعندما أتيت للبعث منا فرصة السفر ورأوا واشنطن ونيويورك من الطائرة ، صارت الرؤية عين يقين بعد أن كانت علم يقين . وعند هبوط الطائرة فى مطار واشنطن صارت الرؤية حق يقين .

وقد عرض الحق سبحانه وتعالى لنا الإيمان ببعض من الغيب فى قوله تعالى :

﴿ اَلْهَكَرُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ﴾

(سورة التكاثر)

أورد سبحانه هنا « علم اليقين » « وعين اليقين » ، وأما « حق اليقين » فقد جاء فى قوله :

﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ الْيَمِينِ ۝ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أُمَّةٍ الْيَمِينِ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۝ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ۝ وَتَصْلِيَةٌ بِجَحِيمٍ ۝ إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝ ﴾

(سورة الواقعة)

والمؤمنون المصدقون بأخبار الغيب على درجات مختلفة . . فهناك من صدق الله فى الخبر عن الغيب كعين يقين ، وهناك من صدق قول الله حق اليقين ، ولذلك فإننا نجد الإمام عليا - كرم الله وجهه - يقول : « لو انكشف عنى الحجاب ما ازددت يقينا »

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

٤٥٤٣

وفى الحوار الآتى الذى دار بين حضرة النبى ﷺ ، والصحابى الجليل الحارث بن مالك ما يكشف لنا جوهر هذا اللون من الإيمان :

« فقد روى الحارث بن مالك الأنصارى : أنه مرَّ برسول الله ﷺ فقال له : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمناً حقاً ، قال : « انظر ما تقول فإن لكل شىء حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ فقال عزفت نفسى عن الدنيا ، فأسهرت ليلى وأظلمات نهارى ، وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزاً ، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضارعون^(١) فيها . فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاثاً^(٢) .

هذا الصحابى الجليل وصل إلى أن كل ما قاله النبى ﷺ قد صار حق يقين ، وامتلك البصيرة التى رأى بها كل ذلك .

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ (٢٠٣) [سورة الأعراف]

وهكذا نجد القرآن الكريم بصائر لأصحاب المنزلة والدرجات العالية ، وهدى لأصحاب الاستدلال ورحمة للجميع .

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢٠٤)

وما دام قد أوضح لك المولى سبحانه وتعالى من قبل أن هذا القرآن بصائر من ربنا

(١) يتضارعون : أى يرفعون أصواتهم بالصراخ والعيول .

(٢) أخرجه الحافظ الطبرانى عن الحارث بن مالك الأنصارى .

وهدى ورحمة ، ألا يستحق أن تحتفى به أيها المؤمن ؟ . . ألا تجذبك هذه الحيشيات الثلاث لأن تعطى له أذنك وألا تنصرف عنه ؟ .

إذن لابد أن تنصت للقرآن الكريم لتتلقى الفوائد الثلاث ؛ البصائر ، والهدى ، والرحمة ، وهو حقيق وجدير أن يُحرَّص على سماعه إن قُرئ .

ولنلاحظ أن الله تعالى قال : ﴿ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ ولم يقل « اسمعوا » ، لأن الاستماع فيه تعمد أن تسمع ، أما السمع فأنت تسمع كل ما يقال حولك ، وقد تنبّه إلى ما تسمع وقد لا تنبّه ، ومن الرحمة المحمدية يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ناهياً عن التسمع لأسرار الغير تجسّساً عليهم بالبحث عن عوراتهم فيما يرويه عنه سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه حيث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ، ولا تحسّبوا ولا تحسّبوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخواناً » (١)

وفى هذا تحذير من هذه الأمور الخمسة التى منها التلصص والتنصت إلى أسرار الناس .

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢)

(سورة الأعراف)

والإنسان قد يصمت ويستمع ولكن بغير نية التعبد فيحرم من ثواب الاستماع ، فاستمع وأنصت بنية العبادة ، لأن الله هو الذى يتكلم ، وليس من المعقول والتأدب مع الله أن يتكلم ربك ثم تنصرف أنت عن كلامه ، وقد لفت أنظارنا سيدنا جعفر الصادق (٢) : ونبهنا إلى ما فيه الخير حيث يقول :

« عجبت لمن خاف ولم يفرع إلى قوله تبارك و تعالى : « حسبنا الله ونعم

(١) أخرجه الإمام مسلم (كتاب البر والصلة والآداب) ج ١٦ ص ١١٩ .

(٢) الإمام جعفر الصادق بن سيدى محمد الباقر ، بن سيدى على زين العابدين ابن سيدنا الحسين .

الوكيل» ، فإننى سمعت الله عقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » .

وعجبت لمن اغتم ، ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » فإننى سمعت الله عقبها يقول :

« فاستجبنا له ونجينا من الغم ، وكذلك ننجي المؤمنين » .

وعجبت لمن مكر به ، ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : « وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » . فإننى سمعت الله عقبها يقول : - « فوقاه الله سيئات ما مكروا » .

وعجبت لمن طلب الدنيا ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » . فإننى سمعت الله عقبها يقول : « فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك » .

ونحن حين نستمع لقراءة القرآن الكريم بنية التعبد فذلك هو حُسن الأدب الذى يجب أن نستقبل به العبر التى تعود بالفائدة علينا .

ووقف العلماء حول الإنصات سماعاً للقرآن ؛ أياكون الإنصات إذا قرئ القرآن مطلقاً فى أى حال من الأحوال ، أو حين يُقرأ فى الصلاة ، أو حين يُقرأ فى خطبة الجمعة ؟

وقد اختلفوا فى ذلك ، فبعضهم قال : إن المقصود هو الإنصات للقرآن حين يُقرأ فى الصلاة ، والسبب فى ذلك أن الأوائل من المسلمين كانوا حينما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة ، يعيدون بعده كل جملة قرأها فإذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ قالوا : بسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا قال : « الحمد لله رب العالمين » ، قالوا : « الحمد لله رب العالمين » فينبههم الله عز وجل إلى أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون إليه دون ترديد للقراءة .

وقال آخرون من العلماء : الإنصات للقرآن الكريم يكون في الصلاة ، وفي خطبة الجمعة أو العيدين ، لأنها تشتمل على آيات من القرآن ، ولكن اشتمالها على الآيات أقل مما يقوله الخطيب ، ونبه البعض إلى أن الإنصات للخطبة ثبت بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام :

(إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت) (١)

إذن الإنصات للخطبة جاء بدليل من السنة .

وهناك قول بأن الاستماع مطلوب للقرآن في أى وضع من الأوضاع حين يُقرأ ؛ ففي هذا احترامٌ ومهابةٌ لكلام الله عز وجل ، وينسب هذا القول إلى إمامنا وسيدنا ومولانا سيدى « أبى عبد الله الحسين » ، فيقول :

إذا قرئ القرآن سواءً إن كنت في صلاة أو كنت في خطبة ، أو كنت حرّاً فأنصت ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يميز القرآن على مطلق الكلام ، فميزه بأشياء ، إذا قرئ نصت له ، وإذا مس المصحف لا بد أن يكون على « وضوء » حتى لا يجترئ الناس ويمسّوا المصحف كأي كتاب من الكتب ، وهذا يربى المهابة فلا تمسك المصحف إلا وأنت متوضئ ، فإذا علمنا أولادنا ، نقول للواحد منهم : لا تقرب المصحف إلا وأنت متوضئ ؛ فتنشأ المهابة في نفس الولد .

وأيضاً في « الكتابة » شاء الحق تبارك وتعالى لبعض ألفاظه كتابة خاصة غير كتابة التعييد الإملائي ؛ حتى يكون للقرآن قداسة خاصة ، فهو كتاب فريد وليس ككل كتاب وكلامه ليس ككل كلام .

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١)

(سورة الأعراف)

وبعض العلماء قال : ليس المطلوب مجرد الاستماع بالأذان ، بل المقصود

(١) رواه الإمام مالك في مسنده ، ورواه الإمام أحمد في مسنده ، والبيهقي ، وأبو داود والنسائي - عن أبى هريرة .

بالاستماع هنا هو أن نستجيب لمطالبه ، ألا تقولون لبعضكم حين يدعو بعضكم لبعض : « الله يسمع دعاك » ؟ إنك تقولها وأنت تعلم أن الله سامعك ، ولكنك تقصد بها أن يستجيب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء ، إذن فالاستماع للقرآن يقتضى الاستجابة لمطلوبات القرآن . لماذا ؟ لننال الرحمة من الحق فهو الرحمن الرحيم . ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ .

ونعلم أن « لعل » « عسى » حين يقال يقصد بها الرجاء ، و « ليت » تعنى التمنى وهو مستحيل ولا يُتَوَقَّع ، ونحن نتمنى لنظهر أن هذا أمر محبوب لنا ، لكننا نعلم أنه مستحيل ، مثلما قال الشاعر العجوز :

ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب

إنه يعلم يقيناً أن الشباب لن يعود ولكن قوله يدل على أن الشباب فترة محبوبة . ومثل قول الشاعر :

ليت الكواكب تدنو لى فأنظّمها عقود مدح فما أرضى لكم كَلِم

ولن تدنو الكواكب .

إذن ساعة تسمع « عسى » أو « لعل » يتبادر إلى ذهنك أن هذا رجاء لأن يحدث ، وإذا كان رجاء من الله ، فهو رجاء من كريم لا بد له من واقع .

ويقول الحق بعد ذلك :

والذكر مرور الشيء ، إن كان بالبال ، فهو ذكر فى النفس ، وإن كان باللسان ولا يُسْمَعُ الغير وُيُسْمَعُك أنت فهذا ذكر السر ، وإن كان جهراً فهو قسمان ؛ جهراً

مقبول ، وجهر غير مقبول ، والجهر غير المقبول هو أن يتحول الذكر إلى إزعاج والعياذ بالله ، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾

(من الآية ١١٠ سورة الإسراء)

ولعل إخواننا القراء يتنبهون إلى هذه الآية ؛ تنبهاً يجعلهم يلتفتون إلى أداء أمر الله في هذا المجال فلا يجهرون ولا يرفعون أصواتهم به لدرجة الإزعاج ، لأننى أقول لكل واحد منهم : إن ربك لم يطلب منك حتى الجهر ، إنما طلب دون الجهر ، وأقول ذلك خاصة لهؤلاء الذين يفسدون نعمة الله على خلقه ؛ فيصيحون ليلاً ويمنعونهم من رحمة الله ليلاً التى قال عنها :

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

(سورة القصص)

فلا تفسدوا على الناس رحمة ربنا ؛ لأن الدعوة إلى الله ليست صياحاً على المنابر ، اللهم إلا إذا كنتم تصنعون لأنفسكم دعاية إعلامية على مساجد الله وعلى منابر الله . وهذا أمر مرفوض وغير مقبول شرعاً .

﴿ واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ﴾ والحق تبارك وتعالى يقول مرة :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾

(سورة الأحزاب)

ومرة يقول : ﴿ واذكر ربك ﴾

وقوله : « اذكر الله » يستشعر سماعها التكليف ؛ لأن الله هو المعبود ، والمعبود

هو المطاع فى الأوامر والنواهى .

أما قوله : « اذكر ربك » فهو تذكير لك بما حباك به من أفضال ؛ خلقتك ورباك وأعطاك من فيض نعمه ما لا يعد ولا يحصى . فاذكر ربك ؛ لأنك إن لم تعشقه تكليفاً ، فأنت قد عشقته لأنه ممدك بالنعم ، وسبحانه يتفضل علينا ويوالينا جميعاً بالنعم .

وأضرب لك هذا المثل - ولله المثل الأعلى وهو منزله عن التشبيه - وأنت لك أولاد ، وتعطى لهم مصروفاً ، وحين تعطى لهم المصروف كل شهر ، تجدهم لا يحرصون على أن يروك إلا كل شهر ، لكن إن كنت تعطى لهم مصروفهم يومياً فأنت تلتفت لتجدهم حولك ، فإن كنت نائماً يدخل ابنك لغرفة نومك يسير بجانبك ويتنحج ليقول إنه يحتاج لشيء موجود بالغرفة ، فما بالك وأنت بكل وجودك عبد لإحسان ربك ؟ وما دمت عبد الإحسان فاذكر من يحسن إليك ، اذكر ربك دائماً .

واذكره على حالين : الأول تضرعاً . أى بذلة ، لأنك قد تذكر واحداً بكبرياء ، إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذلة عبودية لمقام الربوبية ، واذكر ربك « خيفة » أى خائفاً متضرعاً ؛ لأنك كلما ذلت له يعزك ، ولذلك نجد العبودية مكروهة فى البشر وهى استعباد ، والناس ينفرون ممن يستعبدهم ؛ لأن عبودية الإنسان لمساويه طغيان كبير وظلم عظيم فهى تعطى خير العبد للسيد ، ولكن عبوديتك لله تعطى خير الله لك . ولذلك نجد الحق يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

الَّذِى بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَّا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① ﴾

(سورة الإسراء)

وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة كبرى بحادث الإسراء ، وكان الحديث عنها بامتنان من الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

حسب نفسي عزاً بأنى عبد   يحتفى بى بلا مواعيد رب

هو فى قدسه الأعز ولكن   أنا ألقى متى وأين أحب

وأنت أيها العبد المؤمن تلقى الله متى أردت، وإذا أسلمت زمامك للإيمان ؛ فالزمام فى يدك. يكفى أن تنوى الصلاة وتقول : الله أكبر فتكون فى حضرته سبحانه سواء كنت فى البيت أو فى الشارع أو فى أى مكان . وفى هذا منتهى العزة لك.

﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾

(من الآية ٢٠٥ من سورة الأعراف)

ولم يقل هنا رب العالمين : بل ربك أنت يا محمد، وهذه قمة العطاءات التى جاءت للناس، فهذا العطاء الذى جاء بمحمد رسولا، نعمة ومنة من الله على المؤمنين برسائله، وبعد ذلك ينسب لكل مسلم العطاء الذى جاء لمحمد . وقوله تعالى لرسوله : « وادكر ربك فى نفسك » أى أنه سبحانه لم يجعل دليل عنايته بك مقصوراً على ما يشاهد فى الخارج والبعيد عنك فقط ؛ لأنك قد لا ترى شيئاً فى الكون أو لا تسمع شيئاً فى الكون ؛ لأن الكون منفصل عنك، إنما انظر إلى نفسك أنت وستجد الآيات كلها تذكرك بخالقك،

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ ٢١ ﴾

(سورة الذاريات)

فقبل أن يجعل ربنا الدليل فى الكون الذى حولك، جعل لك الدليل أيضاً فى نفسك ؛ لأن نفسك لا تفارقك وأنت أعلم بملكاتها وبجوارحها، وبنوازعها، ولهذا كان التضرع إلى الله والخيفة منه لهما مجال هنا ؛ لأنك تستطيع أن ترى سر صنعته فيك، وستجد الكثير من الآيات، وهى آيات أكبر منك، لذلك أنت تتضاءل أمام من وهب لك كل هذا، وتخاف ألا تؤدى حقه لديك.

ونعود إلى قول الله تعالى: ﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال﴾ والذكر حَدَّثٌ، والحدثُ يحتاج إلى زمان وإلى مكان. والغدو والآصال زمانان يستوعبان النهار؛ فالغدو هو أول النهار، والآصال هو من العصر للمغرب، مثلما نقول "شمس الأصيل". وهذه الآية الكونية تتكرر في القرآن الكريم كثيراً، فالحق تبارك وتعالى يقول:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝﴾

(سورة الأحزاب)

وكما يقول عز وجل:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝﴾

(سورة الفتح)

و"الأصيل" هنا مشترك، ومقابل الأصيل يطلق الحق عليه مرة بكرة، وأخرى يطلق عليه: الغدو، وسبحانه القائل:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ ۚ كَمَشْكُورَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۚ مَنْ بَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝﴾

(سورة النور)

إنك ساعة أن تقرأ "في بيوت" تعرف أن هنا حدثاً؛ لأن قوله: "في بيوت"

شبه جملة " فى معنى الظرف ، وإذا استقرأت ما قبلها ، لم تجد لها متعلقاً . والحظ إذن أن ما قبلها هو ﴿ نور على نور ﴾ ﴿ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ﴾ فأنت حين تذهب إلى المسجد لتلقى الله ، فذلك نور ، وتصلى له فذلك نور ، وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك فى بيته ، وكل هذا نور على نور ، فمن أراد أن يتعرض لنفحات نور الله عز وجل ؛ فليكثر من الذهاب إلى بيوت الله ، وللمساجد مهابة النور لأنها مكان الصلاة ، ونعلم أن الصلاة هى الخلوة التى بين العبد وربه ، وكان رسول الله إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة . وأنت إذا ما اتبعت حضرة النبى صلى الله عليه وسلم وتصلى ركعتين لله إن حزبك أمر وعزت عليك مسألة وكانت فوق أسبابك ثم ذهبت بها إلى الله فلن يخرجك الله إلا راضياً . ﴿ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ﴾ .

والغدو والآصال أو البكرة والأصيل كما عرفنا هى أزمنة أول النهار وأزمنة أول الليل .

ولماذا أزمنة أول النهار وأزمنة أول الليل ؟

لأن هذه الأزمنة هى التى يطلب فيها الذكر . فقبل أن تخرج للعمل فى أول النهار أنت تحتاج لشحنة من العزيمة تقابل بها العمل من أجل مطالب الحياة ، وفى نهاية النهار أنت تحتاج أن تركز إلى ربك ليزيح عنك متاعب هذا اليوم ، لذلك إياك أن تشغلك الحياة عن واهب الحياة ، ولك أن تذكر ربنا وأنت تعيش مع كل عمل تؤديه وتقوم به وأن تقابل كل نتيجة للعمل بكلمة : (الحمد لله) وعندما ترى أى جميل من الوهاب سبحانه وتعالى يجب عليك أن تقول : « ما شاء الله » وعندما ترى أى شئ يعجبك تقول : (سبحان الله) .

ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به إلى الصلاة قال :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

وهذا التكليف فى صلاة الجمعة المفروضة كصلاة للجماعة ، والجماعة مطلوبة فيها ، ومن الضرورى أن نتواجد فيها كجمع ؛ لأن الجماعة مشروطة فيها فلا تصح بدون الجماعة .

ونعرف أن الصلاة إنما هى ذكر لربنا ، فماذا بعدها ؟

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

(سورة الجمعة)

أى إياك أن يشغلك انتشارك فى الأرض وابتغاؤك من فضل الله ، والأخذ بأسباب الدنيا عن واجبك نحو الله ، بل عليك أن تذكره سبحانه وتعالى :

﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿١٥﴾ ﴾

(سورة الأعراف)

أى لا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله بالحدود التى بينها الله عز وجل ؛ لأن الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك ، وأنت إن جعلت خالقك فى بالك دائما فإنك لا تغفل عن مطلوباته فى الغدو والآصال وفى كل وقت ، سواء كنت فى الصلوات الخمس ، أو كنت تضرب الأرض فى أى معنى من المعانى ، وتأس أيها المؤمن بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، فإذا كان الملائكة والذين لم يرتكبوا أية معصية وليس لهم موجبات المعصية ، ولا يأكلون ولا يتناسلون ، وليس لهم شهوة بطن ولا شهوة فرج ، وكل المعاصى جميعها تأتى من هذه الناحية ، مع ذلك يجب عليك أن تتأسى بهم ؛ لأنهم هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ، ويسبحونه ؛ وله يسجدون ، لذلك يقول الحق بعد ذلك :

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

وإذا كنا كلنا عند ربنا وفي حضرة ما منحه لنا من خلق وما أمدنا به من إيجاد من
عُدم سواء، فلماذا خص هؤلاء بالعندية؟

إياك أن تفهم من العندية أنها عندية المكان؛ لأن المكان مُحَيَّزٌ، وربنا عز وجل لا
يتحيز في مكان، والعندية هنا عندية الفضل، وعندية الرحمة، وعندية الملك،
وعندية العناية. أو إن كل خلق لله جعل لهم أسباباً ومسببات، ولكن خلقاً من خلقه
يسبحونه بذاته، وليس لهم عمل آخر، ويعرفون بالملائكة العالين، لا الملائكة
المدبرات أمراً أو الحفظة. ولذلك قلنا سابقاً: إن الحق سبحانه وتعالى حينما أمر
الملائكة بالسجود لآدم، وامتنع إبليس، قال له:

﴿أَسْكَرْتُمْ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالِينَ﴾

(من الآية ٧٥ سورة ص)

و"العالين" هم الذين لم يشملهم أمر السجود، فهم ملائكة موجودون ولا عمل
لهم إلا تسبيح الذات العلية ولا يدرون عن الخلق أو الدنيا شيئاً. وهم غير الملائكة
المسخرين لخدمتنا؛ فالذين عند ربنا هم الملائكة المهيَّمون الذين لا يعرفون شيئاً إلا
الذات الإلهية وتسبيح الذات وعملهم يحدده الله هنا: ﴿لا يستكبرون عن عبادته
ويسبحونه وله يسجدون﴾

واختلف العلماء في كيفية سجود الملائكة، أهو الخضوع؟ أهو الصلاة؟ أهو
السجود الذي نعرفه نحن؟ والسجود عندنا هو منتهى ما يمكن من الخضوع لله عز
وجل وقت الصلاة. لأنه نزول بأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه الذي يضعه المؤمن
على الأرض خضوعاً لله عز وجل. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم